四庫全書

子部

稗編卷三十四

明 唐順之 撰

禮十二 氏族

帝系 注疏

禘郊祖宗謂祭祀以配食也此禘謂祭昊天於圜丘也祭上帝於南郊曰郊祭五帝五神於明堂曰祖宗祖宗通言爾下有禘郊祖宗孝經曰宗祀文王於明堂以配上帝明堂月令春曰其帝大昊其神句芒夏曰其帝炎

帝其神祝融中央曰其帝黄帝其神后土秋曰其帝少昊其神蓐收冬曰其帝顓頊其神玄冥有虞氏以上尚德禘郊祖宗配用有德者而已自夏以下稍用其姓氏之先後之次有虞氏夏后氏宜郊顓頊殷人宜郊契郊祭一帝而明堂祭五帝小德配寡大德配衆亦禮之殺也

案聖證論以此禘黄帝是宗廟五年祭之名故小記云王者禘其祖之所自出以其祖配之謂虞氏之祖出自

黃帝以祖顓頊配黃帝而祭故云以其祖配之依五帝本紀黃帝為虞氏九世祖黃帝生昌意昌意生顓頊虞氏七世祖以顓頊配黃帝而祭是禘其祖之所自出以其祖配之也肅又以祖宗為祖有功宗有德其廟不毀肅又以郊與圜丘是一郊即圜丘故肅難鄭云按易帝出乎震震東方生萬物之初故王者制之初以木德王天下非謂木精之所生五帝皆黃帝之子孫各改號代變而以五行為次焉何大微之精所生乎又郊祭鄭玄

注祭感生之帝唯祭一帝耳郊特牲何得云郊之祭大報天而主日又天唯一而已何得有六又家語云季康子問五帝孔子曰天有五行木火金水及土四分時化育以成萬物其神謂之五帝是五帝之佐也猶三公輔王三公可得稱王輔不得稱天王五帝可得稱天佐不得稱上天而鄭云以五帝為靈威仰之屬非也玄以圜丘祭昊天最為首禮周人立后稷廟不立嚳廟是周人尊嚳不若后稷及文武以嚳配至重之天何輕重顛倒

之失所郊則圜丘圜丘則郊猶王城之内與京師異名而同處又王肅孔氏云虞夏出黄帝殷周出帝嚳祭法四代禘此二帝上下相證之明文也詩云天命玄鳥履帝武敏歆自是正義非讖緯之妖説此皆王肅難大略如此馬融申鄭云王者禘其祖之所自出以其祖配之案文自了不待師説則始祖之所自出非五帝而誰河圖云姜原履大人之跡生后稷大姒夢大人死而生文王又中候云姬昌蒼帝子經緯所説明文又孝經云郊

祀后稷以配天則周公配蒼帝靈威仰漢氏及魏據此義而各配其行易云帝出乎震自論八卦養萬物於四時不據感生所出也又張融評云若依大戴禮及史記稷契及堯俱帝嚳之子堯有賢弟七十不用須舜舉之此不然明矣漢氏堯之子孫謂劉媼感赤龍而生高祖薄姬亦感而生文帝漢為堯胤而用火德大魏紹虞同符土行又孔子刪書求史記得黄帝玄孫帝魁之書若五帝當身相傳何得有玄孫帝魁融據經典三代之正

以為五帝非黄帝子孫相續次也一則以稽之湯武革命不改稷契之行二則驗之以大魏與漢襲唐虞火土之法三則符之堯舜湯武無同宗祖之言四則驗以帝魁繼皇帝之世是五帝非黄帝之子孫也此是馬昭張融等申義也但張融以禘為五年大祭又以圜丘即郊引董仲舒劉向馬融之論皆以為周禮圜丘則孝經云南郊與王肅同非鄭義也又春秋命歷序炎帝號曰大庭氏傳八世合五百二十歲黄帝一曰帝軒轅傳十世

二千五百二十歲次曰帝宣曰少昊一曰金天氏則窮桑氏傳八世五百歲次曰顓頊則高陽氏傳二十世三百五十歲次是帝嚳即高辛氏傳十世四百歲此鄭之所據也其大戴禮少典產軒轅是為黄帝產玄囂玄囂產喬極喬極產高辛是為帝嚳帝嚳產放勲是為帝堯黄帝產昌意昌意產高陽是為帝顓頊產窮蟬窮蟬產敬康敬康產句芒句芒產蟜牛蟜牛產瞽叟瞽叟產重華是為帝舜及產象敖又顓頊產鯀鯀產文命是為禹

司馬遷為史記依而用焉皆鄭所不取

歷代世譜　林駉後同

能言其祖郯子見稱不識其先籍談貽笑甚矣世系不可不明也夫世系明逆順之理别親踈之分封侯之所以久長統緒之所以繼述其有闗於世教也至矣古者别生分類而作汨作時則有著姓氏之書奠世系叙昭穆而命小史時則有姓氏之官璇源仙派繩繩有序金枝玉葉秩秩可考故訂正甚易也自諜譜久廢源流無

擾崛起草野之夫而求附聖明之後生長夷狄之部而僭紊帝王之裔噫可嘆矣竊嘗論之且五帝之相承三王之繼禪無非出於黃帝之後考之史遷世表黃帝二世而顓帝三世而高辛四世而唐堯至舜則八世焉此帝之世系出於黃帝明矣四世而禹二十世而湯至武王則二十一世焉此王之世系出於黃帝又明矣是雖史遷世掌天官能知諜譜之詳而亦帝王盛世歷歷有書若官也世世之執茫昧之說者曰契生於卵后稷人迹

世系無可考也泥五德之説者曰高辛以水生木夏禹以土生金世系又不必信也噫稷契之事特經傳欲以見天命精微之意五德之説又特起於漢儒附會之私皆不可以實論也吾惟觀史遷世表一書而知帝王源流之傳耳彼秦起西戎特一醜類托於栢翳之所出若難信也況吕政受命寄身不韋而亦玷栢翳之後可乎漢起沛中特一亭長本於唐堯之所出似無疑也況鄙哉劉裕亦冒元王而亦玷唐堯之後可乎曹魏之興肇

於宦官曹騰而以為曹叔振鐸之裔夫何僭矧嵩本養息操父嵩騰養子姓氏無考耶唐祖之始肇於隴西北道而以為出於皐陶夫何偽矧以理為李尤為不經耶甚者晉之敬瑭西夷裔也而改姓石氏可乎唐之克用朱邪族也而冒姓李氏可乎嗚呼杜正倫求齒於城南諸杜君子所鄙郭崇韜哭子儀之墓識者羞之況帝王正統使醜類畀族混而無別君子安得不辨之哉此無他自秦以後姓氏無書毋怪乎夷夏貴賤之混噫掃歷代附會

之說接上世統傳之正吾於我朝見之昔太祖之肇開
區夏應明宗天生聖人之禱太宗之克紹先烈驗玉帝
薦祉之祥誠天命之所眷然仙源積慶天派分潤君子
不可不求源流之出愚嘗觀李攸景命萬年之錄也謂
始基之祖曰平水有勞早游銘功則知出於伯益也尚
矣又觀蘇轍聖祖之記也謂始基之祖曰惟我聖祖肇
自皇世則知本於栢翳也又明矣嗟夫舜以孝而育虞
禹以功而孕夏契之後為商稷之後為周獨益未也天

之報益其在我朝乎或者且曰邵博言今之章奏不當名廣漢則本朝廣漢之後也君子曰是益之後在漢為京兆也或者又曰吳處厚言廟食宜及程嬰杵臼有功社稷則本朝趙武之後也君子曰是益之後在春秋為趙氏也然泝其流測其源其在奏鮮粒民之始歟昔益始封之日帝舜曰爾後嗣將大信矣夫噫帝王世系皆出於黄帝吾得之遷史世表國朝世系實出於伯益吾得之李攸蘇轍夫何疑哉

氏姓

子長之序司馬氏所出也其先司馬適晉後復奔魏子雲之序楊氏所出也其祖食采晉陽後為陽侯二公之序詳矣然按之春秋隨會奔秦後自秦入魏入魏而還晉豈有自晉而奔魏之理則知子長之說也妄考之張衡言晉士大夫食采於陽為楊氏食我有罪而楊氏滅無有所謂楊侯者則知子雲之說也疎嗚呼子長子雲漢大儒也所序又復自姓也本末源流錯繆無據愚欲

以一己之見而論他人之譜諜噫難矣哉雖然亦不可不論也古者姓氏之權出於上故姓氏易明後世姓氏之權出於下故姓氏難考夫為齊為魯為宋為衛賜氏以國也為戴為武為宣為穆賜氏以謚也賜氏以官則若司寇司馬賜氏以爵則若王孫公孫賜氏以字則若孟孫叔孫賜氏以居則若東門西門三烏五鹿以志賜也巫卜匠陶以事賜也籍談之籍以其司晉之典籍狐之董以董晉之史凡此皆上所命也自夫王制不明私

意妄改往往有紛錯變亂之失嗟夫表功德厚親族者姓也制婚姻明人倫者姓也其可輕乎哉邾子之後去邑而為朱氏邢叔之後去邑而為于氏踈氏至東晳去足以為東橋氏至周文帝去木而為喬此以字而訛其姓也夏啓封支子于莘而其後為辛氏周武王封虢叔於西號而其後為郭氏步摇氏訛為慕容奚氏訛而為稽此以聲相近而訛其姓也趙奢因封馬服君其後轉為馬氏田千秋因乘小車其後轉為車氏京房本李姓

也推律而姓京陸羽不知所出也筮易而姓陸慶純因避安帝諱轉為賀氏禿髪賀以魏太武謂與同源轉為源氏楚人以項籍之故而易籍為席閩人以王審知之故而易沈為尤是數者非更姓之私乎灌孟本張姓也為灌嬰舍人而冒為灌氏貟凝之本劉姓也慕伍貟忠烈而冒為貟氏李元諒本安姓也養於閹尹而冒為駱氏衛青本鄭姓而冒姓衛鄭注本魚氏而冒姓鄭是數者非冒姓之僞乎切甞深究其弊自族別而為姓姓別

而為望望別而為房故姓多則訛其族望多則訛其姓房多則訛其望必然之理也今夫劉氏一族自堯陶唐氏至秦為劉氏而其姓有六嬀氏一族自舜別為姚氏至齊王建之子別為王氏而其姓有四若是則姓多而訛其族杜氏一姓自枝伯之後為杜城杜氏王赫子威之後為濮陽杜氏一姓而五望張氏一族自常山王耳之後為河間張氏至唐相亮為鄭州張氏一姓而十望若是則望多而訛其姓清河崔氏一望而三房博陸崔

氏一望而四房趙郡李氏一望而六房隴西李氏一望而四房若是則房多而訛其望甚者夷狄之部而冒中國之族臣下之卑而同天子之姓尊卑混淆貴賤無别尤君子所不滿者知遠之劉出於沙陀部人能無累於劉累之後敬瑭之石出於西夷部種能無累於石碏之後此夷狄之僭也婁敬以漢帝賜氏為劉安抱玉以唐帝賜姓為李此臣下之僭也嗚呼王制不明私意妄改其弊一至此歟惜哉噫孰知我朝先正嚴於氏姓之别

乎希文少依母氏冒朱姓已稱朱學究也既長知其世家泣從范氏嗚呼其視滕公隨外家而姓孫所見遠矣武襄遠祖狄梁公已有誥身可驗也公以一時遭際不敢浼梁公之後嗚呼其視郭崇韜哭子儀之墓所得多矣若夫司馬之呼聳聞大遼小范之稱驚動西夏則知姓氏以人物而榮子厚無行有玷郇公京卞憸人借名端明則知姓氏以人物而辱或榮或辱皆由人物彼區區改姓冒姓何益哉

姓族　孔穎達

正義曰凡姓族異者所以別異人也猶萬物皆各有名以相分別天子賜姓賜氏諸侯但賜氏不得賜姓降于天子也故隱八年左傳云無駭卒公問族於衆仲衆仲對曰天子建德因生以賜姓胙之土而命之氏諸侯以字為謚因以為族官有世功則有官族邑亦如之以此言之天子因諸侯先祖所生賜之曰姓杜預云若舜生嬀汭賜姓曰嬀封舜之後于陳以所封之土命為氏舜

後姓嬀而氏曰陳故鄭駁異義云炎帝姓姜大皞之所賜也黃帝姓姬炎帝之所賜也故堯賜伯夷姓曰姜賜禹姓曰姒賜契姓曰子賜稷姓曰姬著在書傳如鄭此言是天子賜姓也諸侯賜卿大夫以氏若同姓公之子曰公子公子之子曰公孫公孫之子其親已遠不得上連于公故以王父字為氏若適夫人之子則以五十字伯仲為氏若魯之仲孫季孫是也若庶子妾子則以二十字為氏則展氏臧氏是也若男姓則以父祖官及所

食之邑為氏以官為氏者則司馬司城是也以邑為氏者若韓趙魏是也凡賜氏族者比為卿乃賜有大功德者生賜以族若叔孫得臣是也雖公子之身若有大功德則以公子之字賜以為族若仲遂是也其無功德死後乃賜族若無駭是也若子孫各為卿其君不賜族子孫自以王父字為族也氏族對之為別散則通也故左傳云問族於衆仲下云公命以字為展氏是也其姓與氏散亦得通故春秋有姜氏子氏姜氏皆姓而云氏是

也

氏族序

鄭樵 後同

自隋唐而上官有簿狀家有譜系官之選舉必由於簿狀家之婚姻必由於譜系歷代並有圖譜局置郎令史以掌之仍用博通古今之儒知撰譜事凡百官族姓之有家狀者則上之官為考定詳實藏於秘閣副在左戶若私書有濫則糾之以官籍官籍不及則稽之以私書此近古之制以繩天下使貴有常尊賤有等威者也所

以人尚譜系之學家藏譜系之書自五季以来取士不問家世婚姻不問閥閲故其書散佚而其學不傳三代之前姓氏分而為二男子稱氏婦人稱姓氏所以别貴賤貴者有氏賤者有名無氏今南方諸蠻此道猶存古之諸侯詛辭多曰墜命亡氏踣其國家以明亡氏則與奪爵失國同可知其為賤也故姓可呼為氏氏不可呼為姓姓所以别婚姻故有同姓異姓庶姓之别氏同姓不同者婚姻可通姓同氏不同者婚姻不可通三代之

後姓氏合而為一皆所以别婚姻而以地望明貴賤於文女生為姓故姓之字多從女如姬姜嬴姒嬀姞妘婤姶㚤嫪之類是也所以為婦人之稱如伯姬季姬孟姜叔姜之類並稱姓也柰何司馬子長劉知幾謂周公為姬旦文王為姬伯乎三代之時無此語也良由三代之後姓氏合而為一雖子長知幾二良史猶昧於此姓氏之學最盛於唐而國姓無定論林寶作元和姓纂而自姓不知所由来漢有鄧氏官譜應劭有氏族篇又有潁

川太守聊氏萬姓譜魏立九品置中正州大中正主簿郡中正功曹各有簿狀以備選舉晉宋齊梁因之故晉散騎常侍賈弼太保王弘齊衛將軍王儉梁北中郎諮議參軍知撰譜事王僧孺之徒各有百家譜徐勉又有百官譜宋何承天撰姓苑與後魏河南官氏志此二書尤為姓氏家所宗唐太宗命諸儒撰氏族志一百卷柳沖撰大唐姓系録二百卷路淳有衣冠譜韋述有開元譜柳芳有永泰譜柳璨有韻畧張九齡有韻譜林寳有

姓纂邵思有姓解其書雖多大槩有三種一種論地望一種論聲一種論字論字者則以偏旁為主論聲者則以四聲為主論地望者則以貴賤為主然貴賤升沉何常之有安得專主地望以偏旁為主者可以為字書以四聲為主者可以為韻書此皆無與於姓氏凡言姓氏者皆本世本公子譜二書二書皆本左傳然左氏所明者因生賜姓胙土命氏及以字以謚以官以邑五者而已今則不然論得姓受氏者有三十二類左氏之言隘

矣一曰以國為氏二曰以邑為氏天子諸侯建國故以國為氏虞夏商周魯衛齊宋之類是也卿大夫立邑故以邑為氏崔盧鮑晏臧費柳楊之類是也三曰以鄉為氏四曰以亭為氏封建有五等之爵降公而為侯降侯而為伯降伯而為子降子而為男亦有五等之封降國侯而為邑侯降邑侯而為關内侯降關内侯而為鄉侯降鄉侯而為亭侯學者但知五等之爵而不究五等之封關内邑者温原蘇毛甘樊祭尹闕之類是也但附

邑類更不別著裴陸麗閭之類封於鄉者故以鄉氏麋

采歐陽之類封於亭者故以亭氏五曰以地為氏有封

土者以封土命氏無封土者以地居命氏蓋不得受氏

之人或有善惡顯著族類繁盛故因其所居之所而呼

之則為命氏焉居傅巖者為傅氏徙嵇山者為嵇氏主

東蒙之祀則為蒙氏守喬山之冢則為喬氏彤氏因彤

班食於彤門頹氏因考叔為頹谷封人東門襄仲為東

門氏桐門右師為桐門氏皆此道也隱逸之人高傲林

藪居於角里者呼之為角里氏居於綺里者呼之為綺里氏所以為美也優倡之人取媚酒食居於社南者呼之為社南氏居於社北者呼之為社北氏所以為賤也又如介之推燭之武未必亡氏由國人所取信也故特標其地以異於衆凡以地命氏者不一而足六曰以姓為氏姓之為氏與地之為氏其初一也皆因所居而命得賜者為姓不得賜者為地居於姚墟者賜以姚居於嬀汭者賜以嬀姬之得賜居於姬水故也姜之得賜居

於姜水故也故曰因生以賜姓七曰以字為氏八曰以
名為氏九曰以次為氏凡諸侯之子稱公子公子之子
稱公孫公孫之子不可復言公孫則以王父字為氏如
鄭穆公之子曰公子騑字子駟其子曰公孫夏其孫則
曰駟帶駟乞宋桓公之子曰公子目夷字子魚其子曰
公孫友其孫則曰魚莒魚石此之謂以王父字為氏無
字者則以名魯孝公之子曰公孫展其子曰公孫夷伯
其孫則曰展無駭展禽鄭穆公之子曰公子豐其子曰

公孫段其孫則曰豐卷豐施此諸侯之子也天子之子亦然王子狐之後為狐氏王子朝之後為朝氏是也無字者以名然亦有不以字而以名者如樊皮字仲文其後以皮為氏伍員字子胥其後以員為氏皆由以名行故也亦有不以王父字為氏而以父字為氏者如公子遂之子曰公孫歸父字子家其後為子家氏是也又如公孫枝字子桑其後為子桑氏者亦是也亦有不以王父名為氏而以父名為氏者如公子牙之子曰公孫茲

字戴伯其後為兹氏是也又如季公鉏字子彌其後為公鉏氏者亦是也以名字為氏者不一而足左氏但記王父字而已以次為氏者長幼之次也伯仲叔季之類是也次亦為字人生其始也皆以長幼呼及乎往来既多交親稍衆則長幼有不勝呼然後命字焉長幼之序可行於家里而已此次與字之別也所以魯國三家皆以次命氏而亦謂之字焉良由三家同出其始也一家之人焉故以長幼稱十曰以族為氏按左傳云為謚因

以為族又按楚辭云昭屈景楚之三族也昭氏景氏則以謚為族者也屈氏者因王子瑕食邑於屈初不因謚則知為族之道多矣不可專言謚也族近於次族者氏之別也以親別踈以小別大以異別同以此別彼孟氏仲氏以兄弟別也伯氏叔氏以長少別也丁氏癸氏以先後別也祖氏禰氏以上下別也第五氏第八氏同居之別也南公氏南伯氏同稱之別也孔氏子孔氏旗氏子旗氏字之別也軒氏軒轅氏熊氏熊相氏名之別也

季氏之有季孫氏仲氏之有仲孫氏叔氏之有叔孫氏
適庶之别也韓氏之有韓餘氏傅氏之有傅餘氏梁氏
之有梁餘氏餘子之别也遂人之族分而為四商人之
族分而為七此支分之别也齊有五王合而為一謂之
五王氏楚有列宗合而為一謂之列宗氏此同條之别
也公孫歸父字子家襄仲之子也歸父有二子一以王
父字襄仲為仲氏一以父字子家為子家氏公子郢字
子南其後為子南氏而復有子郢氏伏羲之後有伏虙

二氏同音異文共叔段之後有共氏又有叔氏又有段氏凡此類無非辨族十一曰以官為氏十二曰以爵為氏有官者以官無官者以爵如周公之兄弟也周公為太宰康叔為司寇聃季為司空是皆有才能可任以官者也五叔無官是皆無才能不可任以官者也然文王之子武王周公之兄弟雖曰無官而未嘗無爵土如此之類乃氏以爵焉以官為氏者太史太師司馬司空之類是也雲氏庾氏籍氏錢氏之類亦是也以爵為氏者

皇王公侯是也公乘公士不更庶長亦是也十三曰以
凶德為氏十四曰以吉德為氏此不論官爵惟以善惡
顯著者為之以吉德為氏者如趙衰人愛之如冬日其
後為冬日氏古有賢人為人所尊尚號為老成子其後
為老成氏以凶德為氏者如英布被黥為黥氏楊玄感
梟首為梟氏齊武惡巴東王蕭子響為同姓故改蕭為
蛸後魏惡安樂王元鑒為同姓故改元為兀十五曰以
技為氏此不論行而論能巫者之後為巫氏屠者之後

為屠氏卜人之後為卜氏匠人之後為匠氏以至豢龍為氏御龍為氏干將為氏烏浴為氏者亦莫不然十六曰以事為氏此又不論行能但因其事而命之耳夏后氏遭有窮之難后緡方娠逃出自竇而生少康支孫以竇為氏漢武帝時田千秋為丞相以年老詔乘小車出入省中時號車丞相其後因以車為氏微子乘白馬朝周茲白馬氏之所始也魏初平中有隱者常乘青牛號青牛先生茲青牛氏之所始也十七曰以謚為氏周人

以諱事神謚法所由立生有爵死有謚貴者之事也氏乃貴稱故謚亦可以為氏莊氏出於楚莊王僖氏出於魯僖公康氏者衛康叔之後也宣氏者魯宣伯之後也文氏武氏哀氏繆氏之類皆氏於謚者也凡複姓者所以明族也一字足以明此不足以明彼故益一字然後見分族之義言王氏則濫矣本其所系而言則有王叔氏王孫氏言公氏則濫矣本其所系而言則有公子氏公孫氏故十八曰以爵系為氏唐氏雖出於堯而唐孫

氏又為堯之別族滕氏雖出於叔繡而滕叔氏又為叔繡之別族故十九曰以國系為氏季友之後傳家則稱季孫不傳家則去孫稱季叔牙之後傳家則稱叔孫不傳家則去孫稱叔故二十曰以族系為氏士季者字也有士氏又別出為士季氏伍參者名也有伍氏又別出為伍參氏此以名氏為氏者也又有如韓嬰者本出韓國加國以名為韓嬰氏如臧會者本出臧邑加邑以名為臧會氏如屠住者本出住鄉加鄉以名為屠住氏故

二十一曰以名氏爲氏而國邑鄉附焉禹之後爲夏氏杞他奔魯受爵爲侯又有夏侯氏出焉嬀姓之國爲息氏公子邊受爵爲大夫又有息夫氏出焉此以國爵爲氏者也白氏舊國也楚人取而邑之以其後爲白侯氏故二十二曰以國爵爲氏而邑爵附焉原氏以周邑而得氏申氏以楚邑而得氏及乎原加伯爲原伯氏以別於原氏申加叔爲申叔氏以別於申氏是之謂以邑系爲氏魯有沂邑因沂大夫相魯而以沂相爲氏周有甘

邑因甘平公為王卿士而以甘士為氏故二十三曰以邑系為氏而邑官附馬師氏者太師氏也史氏者太史氏也師延之後為師延氏史晁之後為史晁氏此以名隸官是之謂以官名為氏呂不韋為秦相子孫為呂相氏酈食其之後為食其氏曽孫武為侍中改為侍其氏此以官氏為氏者也故二十四曰以官名為氏而官氏附馬以謚為氏所以别族也邑而加謚如苦成子之後為苦成氏臧文仲之後為臧文氏氏而加謚者如楚薳

子之後為蟹子氏鄭共叔之後為共叔氏爵而加謚者如衛成公之後為成公氏楚成王之後為成王氏故二十五曰以邑謚為氏二十六曰以謚氏為氏二十七曰以爵謚為氏也按古人著複姓之書多矣未有能明其義者也有中國之複姓有夷狄之複姓中國之複姓所以明族有重複之義二字具二義也以中國無衍語一言見一義夷狄多侈辭數言見一義夷狄有複姓者侈辭也一言不能具一義必假數言而後一義具焉其於氏

也則有二字氏有三字氏有四字氏其於音也則有二合音有三合音有四合音觀譯經潤文之義則知侈辭之道焉臣昔論中國亦有二合之音如夷者焉二合為旃者與之與二合為諸之類是也惟無三合四合之音今論中國亦有二字之氏惟無三字四字之氏此亦形聲之道自然相應者也二十八曰代北複姓二十九曰關西複姓三十曰諸方複姓此皆夷狄二字姓也三十一曰代北三字姓侯莫陳之類是也三十二曰代北四

字姓自無獨膞之類是也此外則有四聲又有複四聲者以氏族不得其所系之本乃分為四聲以統之複姓者以諸有複姓而不得其所系之本者則附四聲之後氏族之道終焉五帝之前無帝號有國者不稱國惟以名為氏所謂無懷氏葛天氏伏羲氏燧人氏者也至神農氏軒轅氏雖曰炎帝黄帝而猶以名為氏然不稱國至二帝而後國號唐虞也夏商因之雖有國號而天子世世稱名至周而後諱名用謚由是氏族之道生焉最

明著者春秋之時也春秋之時諸侯稱國未甞稱氏惟楚國之君世稱熊氏荆蠻之道也支庶稱氏未甞稱國或適他國則稱國如宋公子朝在衛則稱宋朝衛公孫鞅在秦則稱衛鞅是也秦滅六國子孫皆為民庶或以國為氏或以姓為氏或以氏為氏姓氏之失自此始故楚之子孫可稱楚亦可稱芈周之子孫可稱周子南君亦可稱姬嘉又如姚恢改姓為嬀嬀皓改姓為姚茲姓與氏渾而為一者也自漢至唐世有典籍討論茲事然

皆出於一時之意不知澄本正源每一書成怨望紛起

臣今此書則不然帝王列國世系之次本之史記實建國之始也諸家世系之次本之春秋世譜實受氏之宗也先天子而後諸侯先諸侯而後卿大夫士先卿大夫士而後百工技藝先爵而後謚先諸夏而後夷狄先有紀而後無紀繩繩秩秩各歸其宗使千餘年湮源斷緒之典燦然在目如雲歸于山水歸于淵日月星辰麗乎天百穀草木麗乎土也臣舊為氏族志五十七卷又有

氏族源族韻等書幾七十卷今不能偹姑載其畧云

論氏族譜

初太宗命諸儒撰氏族志甄差羣姓其後門冑興替不常沖請改修其書帝詔魏元忠張錫蕭至忠岑羲崔湜徐堅劉憲吳兢及沖共取德功時望國籍之家等而次之夷蕃酋長襲冠帶者析著别品會元忠等繼物故至先天時復詔沖及堅兢與魏知古陸象先劉子玄等討綴書乃成號曰姓系錄開元初詔沖與薛南金復加刋

竄乃定後柳芳著論甚詳今刪其要著之左方芳之言曰氏族者古史官所記也昔周小史定系世辨昭穆故古有世本錄黃帝以來至春秋時諸侯卿大夫名號紀統左丘明傳春秋亦言天子建德因生以賜姓胙之土命之氏諸侯以字為氏以謚為族昔堯錫伯禹姓曰姒氏曰有夏伯尼姓曰姜氏曰有呂下及三代官有世功則有官族邑亦如之後世或氏於國則齊魯秦吳氏於謚則文武成宣氏於官則司馬司徒氏於爵則王孫公

孫氏於字則孟孫叔孫氏於居則東門北郭氏於志則三烏五鹿氏於事則巫匠陶於是受姓命氏粲然衆矣秦既滅學公侯子孫失其本系漢興司馬遷父子乃約世本修史記因周譜明世家乃知姓氏之所由出虞夏商周昆吾大彭豕韋齊桓晉文皆同祖也更王迭霸多者千祀少者數十代先王之封既絶後嗣蒙其福猶為彊家漢高帝興徒步有天下命官以賢詔爵以功誓曰非劉氏王無功侯者天下共誅之先王公卿之胄才則

用不才棄之不辨士與庶族然則始尚官矣然猶徙山東豪傑以實京師齊諸田楚屈原皆右姓也其後進拔豪英論而錄之蓋七相五公之所由興也魏氏立九品置中正尊世冑卑寒士權歸右姓已其州大中正主簿郡中正功曹皆取著姓氏士族為之以定門第品藻人物晉宋因之始尚姓已然其别貴賤分士庶不可易也于時有司選舉必稽譜籍而考其真偽故官有世冑譜有世官賈氏王氏譜學出焉由是有譜局令史職皆具

過江則為僑姓王謝袁蕭為大東南則為吳姓朱張顧陸為大山東則為郡姓王崔盧李鄭為大關中亦號郡姓韋裴柳薛楊杜首之代北則為虜姓元長孫宇文于陸源竇首之虜姓者魏孝文帝遷洛有八氏十姓三十六族九十二姓八氏十姓出于帝宗屬或諸國從魏者三十六族九十二姓世為部落大人竝號河南洛陽人郡姓者以中國士人差第閥閱為之制凡三世有三公曰膏粱有令僕者曰華腴尚書領護而上者為甲姓九

卿若方伯者為乙姓散騎常侍大中大夫者為丙姓吏部正員郎為丁姓凡得入者謂之四姓又詔代人諸冑初無族姓其穆陸奚于下吏部勿充猥官得視四姓北齊因仍舉秀才州主簿郡功曹非四姓不在選故江左定氏族凡郡上姓第一則為右姓魏太和以郡四姓為右姓齊浮屠曇剛類例凡甲門為右姓周建德氏族以四海通望為右姓隋開皇氏族以上品茂姓則為右姓唐貞觀氏族志凡第一等則為右姓路氏著姓畧以盛

門為右姓柳沖姓族系録凡四海望族則為右姓不通歷代之說不可與言譜也今流俗獨以崔盧李鄭為四姓加太原王氏號五姓蓋不經也夫文之弊至于尚官官之弊至于尚姓姓之弊至于尚詐隋承其弊不知其所以弊乃反古道罷鄉舉離地著尊執事之吏於是乎士無鄉里里無衣冠人無廉恥士族亂而庶人僭矣故善言譜者繫之地望而不惑質之姓氏而無疑綴之婚姻而有別山東之人質故尚婚婭其信可與也江左之

人文故尚人物其智可與也關中之人雄故尚冠冕其達可與也代北之人武故尚貴戚其泰可與也及其弊則尚婚姻者先外族後本宗尚人物者進庶孽退嫡長尚冠冕者略伉儷慕榮華尚貴戚者狥勢利亡禮教四者俱敝則失其所尚矣人無所守則士族削士族削則國從而衰管仲曰為國之道利出一孔者王二孔者彊三孔者弱四孔者亡故冠婚者人道大倫周漢之官人齊其政一其門使下知禁此出一孔也故王魏晉官人

尊中正立九品鄉有異政家有競心此出二孔也故彊
江左代北諸姓紛亂不一其要無歸此出三孔也故弱
隋氏官人以吏道治天下人之行不本鄉黨政煩於上
人亂於下此出四孔也故亡唐承隋亂宜救之以忠厚
忠厚則鄉黨之行脩鄉黨之行脩則人物之道長人物
之道長則冠冕之緒崇冠冕之緒崇則教化之風美乃
可與古參矣晉太元中散騎常侍河東賈弼譔姓氏簿
狀十八州百十六郡合七百一十二篇甄析士庶無所

遺宋王弘劉湛好其書弘每日對千客可不犯一人諱
湛為選曾譔百家譜文傷寡省王儉又廣之王僧孺演
益為八十篇東南諸侯自為一篇不入百家數弼傳子
匪之匪之傳子希鏡希鏡譔姓氏要狀十五篇尤所諳
究希鏡傳子執執更作姓氏英賢一百篇又著百家譜
廣兩王所記執傳其孫冠冠撰梁國親皇太子序親簿
四篇王氏之學本於賈氏唐興言譜者以路敬淳為宗
柳沖韋述次之李守素亦明姓氏時謂肉譜者後有李

公淹蕭穎士殷寅孔至為世所稱初漢有鄧氏官譜應劭有氏族一篇王符潛夫論亦有姓氏一篇宋何承天有姓苑二篇譜學大抵具此魏太和時詔諸郡中正各列本土姓族次第為舉選格名曰方司格人到于今稱之

士人以氏族相高雖從古有之然未嘗著盛自魏氏銓總人物以氏族相高亦未專任門地惟四夷則全以氏族為貴賤如天竺以剎利婆羅門二姓為貴種自餘皆

為庶姓如毗舍首陁是也其下又有貧四姓如工巧純陁是也其他諸國亦如是國主大臣各有種姓苟非貴種國人莫肯歸之庶姓雖有勞能亦自甘居大姓之下至今如此自後魏據中原此俗遂盛行于中國故有八氏十姓三十六族九十二姓凡三世公者曰膏梁有令僕者曰華腴尚書令護而上者為甲姓九卿方伯者為乙姓散騎常侍大中大夫者為丙姓吏部正貟郎為丁姓得入者謂之四姓其後遷易紛争莫能堅定遂取前

世仕籍定以博陵崔范陽盧隴西李滎陽鄭為中族唐高宗時又增太原王清河崔趙郡李通謂七姓然地勢相傾互相排詆各自著書盈編連簡殆數十家至於朝廷為之置官譔定而流習所徇扇以成俗雖國勢不能排奪大率高下五等有百家皆謂之士族此外悉為庶姓閽官皆不敢與百家齒隴西李氏乃皇族亦自列在第三其重族望如此一等之内又如崗頭盧澤底李土門崔靖恭楊之類自為鼎族其俗至唐末方漸衰息

姓氏異同

章俊卿後同

按左氏之書子長之史記其載諸國姓氏與夫世裔皆有可疑者春秋之時諸侯之國凡一百十五可以知其姓與爵者四十有六晉楚之類是也可以知其姓而不可以知其爵者一十有八焦陽之類是也可以知其爵而不可以知其姓者一十有七沈之類是也其爵其姓皆不可得而知者三十有三鮮虞陸渾之類是也不知其姓不可得而見之矣而知其姓者又不可究信如以

趙為羊姓而子長又以為姬姓以祁姓鄶國為重黎之後又以為吳國之後此其言異同固不足論至於姜氏為伯夷之後又以為四嶽之後是其言自相異同矣舜之咨四嶽有能典朕三禮僉曰伯夷若以四嶽為伯夷則是自薦其才也豈其然乎此左氏之言姓氏所以為可疑也子長之史記始於黃帝迄于漢武天子世次見于帝紀諸侯世次見于世家夏之後則為杞商之後則為宋以其世家本紀併而考之則其苗裔歷歷皆可考

至於滕薛邾郳之屬雖其事見于春秋而其世次之不傳者又不可盡信堯乃舜之從高祖而舜乃妻其女鯀乃舜五世從叔公與舜同為堯臣湯與王季同世也湯下傳十六世而為紂王季傳一世而為文王二世而為武王則是文王以十五世祖而臣事十五世孫紂武王以十四世祖而伐十四世孫紂而代之必不然矣此子長之論世裔所以為可疑也大抵去古既遠抱殘承訛無所取正左氏猶然況子長乎子長猶然況班固以下

乎左氏以嬴姓為伯翳之後班固又以為伯益之後韋昭遂以為伯益即伯翳也孔頴逹復以伯益為臯陶之子愚嘗按史記之文臯陶之後封蓼六伯翳之後封秦垂伯益之後不知所封是則伯益伯翳臯陶各為一族翳與益不得為一人而益不得為臯陶子矣

漢興本於亭長而以為出於唐堯曹魏之興肇於宦官而以為出於曹叔振鐸唐之祖起於隴西狄道而以為出於老子臯陶此何異郭崇韜而拜郭子儀之塚其不

貽笑於君子者幾希矣傳臯陶為士未聞其為大理而以理為李甚不經矣劉子玄以漢為陸終苗裔因以駁漢之非而高堂隆又以魏舜之後其繆尤甚舜為嬀氏其苗曰田安有魏氏耶有異姓而反同者何與韓是也成王母弟唐叔虞之後封於韓韓既失國子孫離析江淮之音以韓為何遂從其音以為何氏此退之所以為韓與何同姓而近也至於以婁為劉是高祖一時之言無所經見婁者姒姓之後安可與劉為一耶此則高祖

之失也有同姓而反異者則以其姓雖一而所祖不同以杜為氏者有出於襄陽有出於京兆以王為氏者有出於太原有出於河東豈可以共譜哉而李義甫不得預於李崇德之譜乃傳之致其罪杜正倫不得齒於城南諸杜乃鑿杜固渠者則天之罪也

總論

周禮小史奠世繫下昭穆左傳衆仲曰天子建德因生以賜姓胙之土而命之氏諸侯以字為謚因以為族官

有世功則有官族邑亦如之禮書曰姓非天子不可以賜而氏非諸侯不可以命姓所以繫百世之正統氏所以別子孫之旁出族則以氏之所聚而已然氏謂之姓故大傳言繫之以姓又言庶姓別於上則氏與姓一也氏又謂之族故羽父為無駭諸侯隱公命以為展氏則氏族一也盖別姓則為氏氏則有族族無不同氏氏有不同族故八元八凱出於高陽氏高辛氏而謂之十六族是氏有不同族也商氏條氏徐氏之類謂之六族陶

氏施氏之類謂之七族宋之摯氏謂之戴族向氏謂之
威族是族無不同氏也有因德而賜姓四嶽佐禹治水
有功賜姓曰姜氏曰呂氏有因土而賜姓陳舜之後為
之受姓也本因姓之居于嬀汭賜姓曰嬀有因官而姓
者倉氏庫氏司空司馬有因邑而姓者諸氏因於宋子
臣食采於諸而子孫承之易子為楮有因字之省文而
易姓者于氏出自姬氏之邘去邑而為于喬氏出自姬
姓之橋去木而為喬有聲音之相近而易姓者辛本莘

也辛莘相近遂為辛氏郭本虢也郭虢相近號遂為郭

有因見於丙殿而易姓者丙本李也李陵之裔自匈奴

歸魏見於丙殿故賜姓焉有因文在手而易姓者武氏

出自周平王之少子生而有文在其手曰武遂以為氏

有因語音之訛而易姓者宇文出自神農之後以其有

嘗草之功自號為俟汾氏其後訛而為宇文氏有逃自

竇出而易姓者竇氏本姒姓也有仍逃出自竇故少康

氏為竇王氏之姓不一王氏出自姬姓周靈王太子晉

之後時人號曰王家故曰王氏太原王琅琊王其後也又有出自畢公高之後魏信陵公子孫時人以其故王族號曰王家故為王氏裴氏之姓不一裴出風姓非子之友孫封非邑鄉故為非邑氏至非後世去邑從衣為裴此一裴也昔平公封顓帝之孫於裴中號裴君此一裴也此不可不辨

不賜姓

漢高祖嘗賜婁敬諸填皆以劉氏亦可謂知天子之職

矣然而知其職而未知其義故材陋少文不如元魏孝文之長於議論也孝文之賜喬氏則取其高遠改源氏則取其同源後世帝者徒具英主所為意其駕馭豪傑或出於此於是䟦扈之臣與夷酋賊渠例皆賜以國姓謂之固結其心而不知取笑貽辱無以示天下威重夫姓者出於天授於祖宗先聖以神明之德奄有天下以為神明萬物之主而嗣君乃屈帝尊以下同於三者之賤此當時公卿大臣不學之過也古之賜姓受氏不然

天子之子常為顯諸侯諸侯之子常為名卿士大夫至起于踈逖者又一時賢能才智之士其言行卓卓皆可稱道求之於詩則齊之姜知其前有四嶽而後有太公宋之子知其前有成湯後有微子孟庸孟弋知為衛之世族南方之原知為陳之名家求之春秋則施臧季孟之氏於字臧武穆宣之氏於謚中行司城之氏於官邸御秦費之氏於邑皆可以槩見則三代之典禮與後世沿襲之誤較然甚明而魏漢以來賜姓附屬籍者不如

不賜之為愈也鄧名世姓氏書序

稗編卷三十四

欽定四庫全書

子部

稗編卷三十五
六

詳校官中書臣賈　鋑

主事臣祁韻士覆勘

總校官中書臣朱　鈴

校對官檢討臣王鍾健

謄錄監生臣趙之璧

稗編卷三十五

明 唐順之 撰

禮十三 器服

傳國璽考　陶宗儀 後同

御史中丞崔彧進傳國璽牋曰御史中丞臣崔彧言至元三十一年春正月旦臣番直宿衛御史臺通事臣庫庫楚即衛所告曰太師國王之孫曰實迪者嘗官同知通政院事今既歿矣生産散失家計窘極其妻托克托濟

農病一子甫九歲託以玉見貿供朝夕之給及出玉印也庫庫楚蒙古人不曉文字兹故来告聞之且驚且疑乃還私家取視之色混青緑而玄光采射人其方可黍尺四寸厚及方之三不足背紐盤螭四厭方際紐畫璽竅之上取中通一横竅可徑二分舊貫以韋條面有象文八刻畫捷徑位置匀適皆若蟲鳥魚龍之狀别有彷彿有若命字若壽字者心益驚駭意謂無乃當此昌運傳國璽出乎急召監察御史臣楊桓至即讀之曰受命

于天既壽永昌此傳國寶璽文也聞之果合前意神為
肅然乃加以淨緜複以白帕率御史臣楊桓通事臣庫
庫楚等直趨青宮進獻太后御前啓曰此古傳國璽也
秦以和氏璧所造厥後有天下者寶之以君萬國然自
前代失之久矣今當宫車晚出諸大臣僉議迎請皇太
孫龍飛之時不求而見此乃天示其瑞應也宜早達於
皇太孫行殿以符靈貺以蒙嘉納翼日令資善大夫中
書右丞詹事臣張九思傳皇太孫親為付授此蓋皇太

妃懿慮深遠非臣愚所能及也翰林學士董文用等前
啟曰此誠神物出當其時若非皇太妃皇太孫聖感何
以臻此丞相以下臺臣等次第上壽自是內外稱慶咸
曰天命有歸臣聞詩序曰文王有明德故天復命武王
今神寶之出蓋因先帝有明德故天命復歸于皇太孫
也欽惟太祖聖武皇帝為天下除禍定亂隆功盛德簡
在天心受命而為天下主以至我憲天述道孝皇帝德
配乾坤功包海嶽施及明孝太子日月重明無為而治

者追念年欽惟皇太孫殿下英謀獨斷大肖祖宗聖祖
孝皇帝灼知天命之所在久存隆顧將付以撫軍之重
於至元三十年夏六月二十二日賜以皇太子金寶太
正儲位而後詔以出師之期天下聞之室家胥慶和氣
穰穰出於兩間是歲秋稔數年罕遇臣切念天象無言
託命不爽豈期又於大行皇帝宮車晚出之後甫八日
傳國神寶不求而出於大功臣子孫之家速由臺諫耳
目之司直達於皇太妃御前斯蓋皇天授命皇太孫誕

膺龍飛以正九五之位俾符寳璽之文既壽而永永而又昌臣又見皇天之心大賴我皇元繼體之君不疾不遲景命適至以允四海之望者其瑞應之兆有三按唐史代宗之將為太子先封楚王及位正儲副而監國楚州獻定國寳一十有三因曰楚者太子之封今降寳于楚宜建元寳應盖以寳為太子瑞應也昔明孝太子封為燕王今皇太孫燕王之子也將主神器而神寳出於燕適與前事相符此瑞應之兆一也又寳璽之出正當

皇元聖天子六合一統之時宫車晩出之近朝以見天
心正為繼體之君設也此瑞應之兆二也又寳璽之出
適當月之三十日有終而復始之象以見先聖皇帝御
世太平之功既成俾繼體之君復其始也此瑞應之兆
三也今以此三兆觀之益見天命之来際合於青宫也
臣區區之情無任傾嚮輙罄所見以賛其萬一謹將寳
璽之出處古今始末詳據考按許慎説文璽玉者印也
以守土故為文從爾從土其義蓋曰天付爾此器俾寳

之以守爾土也至周太史籒易為從爾從玉義取天付爾此玉寳以為天下君也三代以上璽文無所考諸史籍并寳璽篆文圖説曰傳國璽方四寸其文文飾如前楚以卞和所獻之璞琢而成璧後求昏於趙以納聘焉秦昭王請以十城易之而不獲始皇併六國得之命李斯篆其文玉工孫壽刻之太平御覽又以為藍田玉所刻二世子嬰奉璽降沛公於軹道旁高祖即位服其璽因世傳之謂為傳國璽厥後孺子未立藏於長樂宮及

莽簒位使安陽侯王舜廹太后求之太后怒罵而不與
舜言益切出璽投之地璽因歸莽及更始滅莽校尉公
賓得璽詣宛獻於更始赤眉殺更始立盆子璽為盆子
所有後盆子面縛奉璽於光武至獻帝董卓作亂掌璽
者投於井中孫堅征董卓於井中得之袁術奪於堅妻
術死荆州徐璆聞帝為曹操迎在許昌以璽送之帝後
遜位并以璽歸魏常道鄉公禪位璽歸於晉懷帝遇劉
聰之害璽歸於聰聰死歸曜曜為石勒所滅璽入於勒

勒滅入於冉閔閔敗見收於閔之將軍蔣幹晉征西將軍謝尚購得之以還東晉時穆帝永和八年也自璽寄於劉石共五十三年晉復得之是後宋齊梁陳相傳以至於隋滅陳蕭后與太子正道并傳國璽並入於突厥唐太宗即位寶璽未獲乃自刻玉曰皇帝景命有德者昌貞觀四年蕭后與正道自突厥奉璽歸於唐唐始得焉朱温篡唐璽入於温莊宗定亂璽入於後唐莊宗遇害明宗嗣立再傳養子從珂是為廢帝石氏簒立自焚

自是璽不知所在至宋哲宗咸陽民段義獻玉璽及徽宗為金所虜凡有寶璽金皆取之内璽一十有四青玉傳國璽一其色與今所獻玉璽相同則知宋之南遷二百年無此寶璽也明矣然自金既取於宋之後寶璽出處得失亦未見明説以及我元適集皇太孫寶命所歸之際應期而出臣職總御史親會盛事不可以不録又圖中别有璽其文亦八旁注曰此傳國璽背文也今見寶璽之背皆刻螭形蟠屈凹凸不齊徧廢厭四隙無地

可置此文按太平御覽秦光十九年雝州刺史郄恢表慕容永稱藩奉璽方六寸厚七分蟠螭為鼻今高四寸六分四邊龜文下有字曰受天之命皇帝壽昌原其所由未詳厥始以斯言之當別是一璽非今傳國璽也此又不可不辨臣彧誠惶誠恐頓首頓首謹奉牋上進以聞伏希聽覽微臣不勝瞻望之至謹言此文乃桓所譔桓字武子兗州人幼警悟為人寬厚事親篤孝博覽羣籍尤精篆籀之學由儒學教授仕至國子司業卒愚按

國史魯爾傳謂實廸乃國王蘇肯徹爾之子謂桓辨其文

曰受命于天既壽永昌於桓傳謂桓辨其文曰受天之

命既壽永昌盖秦别有受天之命皇帝壽昌一璽又非

此璽此則史之誤也

璽辯　　劉定之

咸陽縣民段義於河南鄉修舍得古玉印文曰受命于

天既壽永昌上之詔蔡京等辯驗以為秦璽遂命曰天

授傳國受命寶改年號為元符秦始皇以藍田玉製璽

六面正方螭紐李斯譔文以魚鳥篆刻之子嬰降時獻漢祖漢諸帝常佩之故霍光廢昌邑王賀持其手解脫其璽組王莽簒位元后初不肯與後乃出投諸地螭角微玷董卓之亂帝辯出走失璽孫堅得於城南甄官井中袁術拘堅妻得以稱帝術死璽仍歸漢傳魏隸刻肩際曰大魏受漢傳國之璽魏傳晉晉懷帝失位璽歸劉聰聰死傳曜石勒殺曜取璽冉閔簒石氏置璽于鄴閔死國亂其子求救于晉謝尚遣兵入鄴助守因紿得璽

懷以歸尚送還晉方其未還也劉石二虜以璽不在晉謂晉帝為白板天子晉盖恥之然則晉之謂紿得璽意者以解此恥也惡足盡信哉不旋踵鄴為慕容燕所取璽或者實在燕矣謂在燕則燕為符堅所併而堅見虜於姚萇萇從堅求璽堅罵之曰五胡次序無汝羌名璽以送晉不可得也卒拒之以死盖堅未嘗以送晉而璽於此乎亡矣謂晉果紿得之於鄴則傳宋齊梁而侯景取之景敗其侍中趙思賢棄之草間奔廣陵告郭元建

取送高齊齊亡歸宇文周周傳隋隋煬帝死宇文化及取之化及死竇建德取之建德見擒其妻曹氏奉以歸唐唐傳朱梁朱梁亡歸于後唐然後唐之末取朱梁也自云得璽於魏州僧僧得於黃巢亂唐之時而莊宗用以建大號則所取於朱梁之璽與所取於魏州僧之璽又未知孰為秦之故物也抑卒同歸於後唐矣後唐廢帝從珂與璽俱焚繼之者石晉晉出帝重貴降遼太宗德光德光以其所獻璽非真詰之重貴對以昔璽既焚

今璽先帝所為羣臣共知蓋自有秦璽以来其間得喪存毀真贋之故難盡究詰而至于重貴降遼之日秦璽之燬于火也已灼然著於人人口耳自是以後有天下者不託以為言矣哲宗蔡京乃能復得之於咸陽豈堅之所瘞藏至此而始出乎非也是又作天書之故智也天書號年為祥符秦璽號年為元符既紹述其乃考神宗之法又紹述其乃高考真宗之符不亦異哉堯舜禹之傳國其言著于書曰惟精惟一允執厥中言為國之

道也秦始皇之傳國其言著於璽曰受命于天既壽永昌言享國之福也志於其道者福從之志於其福者福未必從之假令哲宗所得信為秦璽而其短世絶傳何有於受天命而壽昌哉信元后所謂亡國不祥璽爾其後徽宗以哲宗所得者為未足而復製二璽其一龜紐六寸文曰承天福延萬億永無極謂之鎮國寶其一于闐大玉二尺許文曰範圍天地幽賛神明保合太和萬壽無疆謂之定命寶與哲宗所得曰受命寶者為三已

而悉為金人所俘以去前此金人以遼取石晉意其得秦璽於獲遼主延僖之日責而徵之延僖訴以兵敗失于桑乾河及既得于宋自謂愜所欲而義宗守緒死于蔡州幽蘭軒又為煨燼然則哲宗之所得縱使真為秦璽元人亦不得取之矣詭妄之臣乃猶以之藉口欺世基禍黷武亦獨何哉詩曰投畀豺虎豺虎不受投畀有北有北不受投畀有昊言歸諸天庶乎禍端永絕也其亦無如之何而為此言哉其此璽之謂哉

印章制度

陶宗儀

周禮璽節鄭氏註云璽節者今之印章也按許慎說文云印執政所持信也衛宏曰秦以前民皆以金玉為印龍虎鈕惟其所好然則秦以來天子獨以印稱璽又獨以玉羣臣莫敢用也七雄之時臣下璽始稱曰印漢制諸侯王金璽璽之言信也古者印璽通名漢舊儀云諸侯王黄金璽槖駝鈕又曰璽謂刻曰某王之璽列侯黄金印龜紐文曰某侯之章中二千石銀印龜鈕文曰章

千石六百石四百石至二百石以上皆銅印鼻鈕文曰印建武元年詔諸侯王金印綟綬公侯金印紫綬中二千石以上銀印青綬千石至四百石以下銅印黑綬及黃綬陳制金章或龜鈕貔鈕獸鈕豹鈕銀章或龜鈕熊鈕羔鈕鹿鈕銀印或龜鈕兎鈕銅印率環鈕吾衍云漢有摹印篆其法只是方正篆法與隸相通後人不識古印妄意盤屈且以為法大可笑也多見故家藏得漢印字皆方正近乎隸書此即摹印篆也玉俅嘯堂集古録

所載古印正與相合凡屈曲盤回唐篆始如此今碑刻有魯公官誥尚書省印可考其說漢晉印章皆用白文大不過寸許朝爵印文皆鑄蓋擇日封拜可緩者也軍中印文多鑿蓋急於行令不可緩者也古無押字以印章為官職信令故如此耳唐用朱文古法漸廢至宋南渡絕無知此者故後宋印文皆大繆白文印皆用漢篆平正方直字不可圓縱有斜筆亦當取巧寫過三字印右一邊一字左一邊兩字者以兩字處與一字處相等

不可兩字中斷又不可十分相接四字印若前二字交界有空後二字無空須當空一畫别之字有有脚無脚故言及此不然一邊見分一邊不分非法度也軒齋等印故無此式唯唐相李泌有耑居堂白文玉印或可照例終是白文非古法不若只從朱文朱文印用雜體篆不可太怪擇其近人情免費辭說白文印用崔子玉寫張平子碑上字及漢器上并碑盖印章等字最為第一凡姓名表字古有法式不可用雜篆及朱文白文印必

逼於邊不可有空空便不古朱文印不可逼邊須當以字中空白得中處爲相去庶免印出與邊相倚無意思耳字宜細四旁有出筆皆帶邊邊須細於字邊若一體印出時四邊虛紙皆昂起未免邊肥於字也非見印多不能曉此粘邊朱文建業文房之法多有人依欵識字式作印此大不可蓋漢時印法不曾如此三代時却有無印學者慎此周禮雖有璽節及職金掌其皦惡揭而璽之之説註曰印其實手執之印也正面刻字如秦氏

璽而不可印印則字皆反矣古人以之表信不問字反淳朴如此若戰國時蘇秦六印制度未聞淮南子人間訓曰魯君召子貢授以大將軍印劉安寓言而失一作先辭耳道號唐人雖有不曾有印固不可以道號作印用也三字屋扁唐印有法凡印文中有一二字勿有自然空缺不可映帶者聽其自空古印多如此凡印僕有古人印式二冊一為官印一為私印具列所以實為甚詳不若嘯堂集古錄所載只具音釋也凡名印不可妄寫

或姓名相合或加印章等事或兼用印章字曰姓某印章不若只用印字最為正也二名者可回文寫姓下著印字在右二名在左是也單名者曰姓某之印却不可回文寫名印內不得著氏字表德可加氏字宜審之表字印只用二字此為正式近人或并姓氏於其上曰某氏某若作姓某父古雖有此稱係他人美己却不可入印人多好古不論其原不為俗論亂可也漢人三字印非複姓及與印字者皆非名印葢字印不當用印字以

亂名漢張安字幼君有印曰張幼君右一字左二字唐
呂温字化光有印曰呂化光此亦三字表德式諸印下
有空處懸之最佳不可妄意伸開或加屈曲務欲填滿
若寫得有道理自然不覺空也字多無空不必問此李
陽氷曰摹印之法有四功侔造化冥受鬼神謂之神筆
畫之外得微妙法謂之竒藝精于一規矩方圓謂之工
繁簡相叅布置不紊謂之巧趙彦衛云古印文作白文
盖用以印泥紫泥封詔是也今之米印及倉廒印近之

矣自有紙始用朱字間有為白字者通典云北齊有木印長一尺廣二寸五分背上為鼻鈕長九寸厚一寸廣七分腹下隱起篆文曰督攝萬幾惟以印籍縫令鬭合縫條印蓋原於此秦有八體書三曰刻符即古所謂繆篆五曰摹印蕭子良以刻符摹印合為一體徐鍇謂符者竹而中刻之字形半分理應別為一體摹印屈曲填密則秦璽文也子良誤合之

圭笏不與執贄同

馬端臨

按圭鎮寶也笏服飾也圭則執之以為信笏則執之以為飾晦菴言笏只是君前記事指畫之具不當執之於手然古者天子亦有笏豈亦藉此以記事指畫乎盖朝章之服飾也但天子之笏以玉為之其制似圭而天子與公侯伯之圭上鋭下方其形類笏故後人或誤以圭為笏然笏者非執則搢不可須臾去身者也若圭則天子以禮神諸侯以朝見天子不過於當是之時暫捧之而即奠之不常執也嘗見繪禮圖者繪上公衮冕執桓

圭在手如秉笏之狀是矣至卿大夫無圭璧刻端冕盛服而執所謂羔鴈者在手殊為可笑蓋誤以圭為笏誤以鎮信之具為服飾之具故也所謂公執桓圭至士執雉者特言贄之等級耳此執字非必謂兩手捧之當心如執笏之狀也又如大司馬振旅之義王執路鼓諸侯執賁鼓此二鼓乃鼓中之至大者師之耳目繫焉故王與諸侯自司其事而謂之執豈以是二鼓者執之以手而如執圭之狀乎按

西漢服章之制於史無所考見班固敘傳言漢初定與民無禁師古注謂漢不設車旗衣服之禁今觀賈誼所言可見然魏相奏謂高皇帝書有天子所服第八則服

制未嘗無其書相所奏既不詳備而史記無傳焉蓋周之經制歷春秋戰國數百年典籍湮没不存及七雄僭王國自為政尤無所究詰秦出自西戎不習禮文之事而其立意大槩欲是今而非古尊己而卑人故滅六國之後獲其君之冠則以賜侍人獲其君之車則以為副車又烏能參考損益以復先王衣服車旗之制漢初用事者椎朴少文不過盡遵秦規而已

袒免辯　　程大昌後同

禮有袒免鄭氏曰免音問以布廣一寸從項中而前交於額上又卻向後繞於髻也予疑不然記曰四世而緦服之窮也五世袒免殺同姓也服之旁殺而至於緦僅為三月則自此之外不更有服矣然而由四殺五不可頓如路人故屬及五世而族人有喪則脫露半袖見其內服是之謂袒解除吉冠是之謂免免之為言正是免冠之免不應別立一冠名之為免而讀之如問也曲禮曰冠無免勞無袒免且袒皆變易其常故侍君子者以

為不恭而無服者之屬用以致哀示與路人異也經於
緦有三月而袒免無期日也既無服又無期日第行之
始死之時其斯以為戚矣歷考禮經本文止言袒免更
無一語記其如何為免則是小功以上哀經冠杖實有
其制而袒免則元無冠服故亦莫得而記也周禮垂哀
冠之式於門謂緦小功以上亦無袒免體式也使誠有
制如鄭氏所言則亦不成其為冠也況袒既不別為之
哀又對冕而言知當未斂之時第使之袒衣免冠者事

情之稱也古今言以布繞頂及髻而謂之為免者惟鄭氏一人自漢以後幷免而殺以為冠名則皆師述鄭氏也杜佑博識古事而特致疑於此雖其叙載喪制即免加繇借古冕之絻著以為絻若用鄭矣而特自出其見於下曰絻制未聞惟鄭氏云云則佑固不以為安矣桉禮凡因事及免必與冠對喪服小記曰男子冠而婦人笄男子免而婦人髽又曲禮冠無免則凡免皆與冠對免之為免當正讀為免其禮已明矣喪而免冠不惟五

世無服用之雖重如斬齊當其未斂未及成服亦當用之蓋遭喪之始未辨成服姑仍常時衣冠在衣則袒在冠則免以為變常之始故經紀重喪曰袒括髮變也愠哀之變也去飾去美也袒括髮去飾之甚也賈公彥之釋袒免首尾遵本鄭氏惟於此特循正理而為之言曰冠尊不居肉袒上必免故闕踊踊必先袒袒必先免是袒且免皆因哀變常而及為服闕之所為也斬衰重矣故免冠而肉袒免冠且肉袒矣而又被髮衣

紾則以麻約之較之五世袒免則此為甚重若具袒衣免冠以示變常則斬衰袒免其意同也且免之為免不止始喪然也喪服小記曰既葬而不報虞則雖主人皆冠及虞則皆免又曰遠葬者比反哭者皆冠及郊而後免又曰君弔雖不當免時也主人亦免凡此三節皆以冠對免而皆免則取其進而及於重也葬而成虞也遠葬而未及郊近墓也已過免時而君始臨弔也則皆以免冠為禮取始死之節以重為之也葬不報虞葬而未

及墓若過時而有弔者自非其君則皆仍所喪之冠而不為之免處之以喪禮之常也從是推之知免冠之為始死之節也喪小記又曰斬衰括髮以麻免而布蓋父母皆當以麻括髮而古禮母皆降父故減麻用布亦殺於父也此之謂免蓋應用而許其不用故特言免以明之若如鄭言以免為免則居母喪者既括髮以麻而以布為免遂當以免而加諸齊衰之上則是降斬而齊遽著五世以外輕殺無服之冠豈其理乎至此推說不通

矣然以免為冠萬世宗信鄭氏予獨不以為安故著此以待博而不惑者折衷之

尊彝之辨

尊之為言尊也彝之為言常也尊用以獻上及於天地彝用以祼施於宗廟而已故尊於祭器獨名尊彝於常器均名彝籍談曰有勲而不廢撫之以彝器臧武仲曰大伐小取其所得以作彝器則彝之為常可知矣司尊彝春祠夏禴祼用雞彝鳥彝其朝踐用兩獻尊其再獻

用兩象尊秋嘗冬烝祼用斝彝黄彝其朝獻用兩著尊其饋獻用兩壺尊追享朝享祼用虎彝蜼彝其朝踐用兩大尊其再獻用兩山尊明堂位曰泰有虞氏之尊也山罍夏后氏之尊也著商尊也犧象周尊也灌尊夏后氏以雞彝商以斝周以黄目盖虞氏尚陶故泰尊尾則山罍亦尾矣商人尚梓故著尊木則犧象亦木矣書稱宗彝絺繡而宗彝在周為毳衣則虎彝蜼彝有虞以前之彝也說文稱壺昆吾尊昆吾祝融之後則壺尊商以

前之尊也春秋傳曰燕人以斝耳賂齊則斝固有耳矣
記曰黄目欝氣之上尊黄者中也目者清明之氣也則
黄其色也目其象也葢先王制器或遠取諸物或近取
諸身其取之也有義其用之也以類雞鳥虎蜼之彝取
諸物也斝耳黄目取諸身也春祠夏禴彝以雞鳥尊以
犧象以雞鳥均羽物犧象均大物故也秋甞冬烝彝以
耳目尊以著壺以耳目均人體著壺均無足故也追享
朝享彝以虎蜼尊以山大以虎蜼均毛物山大均尾器

故也夫雞東方之物仁也而牛大牲也膏鄉宜於春鳥南方之物禮也而象大獸也產於南越此王者所以用祠禴也周彝黄則商彝白矣白者陰之質義也黄者陰之美信也著以象陽降而著地壺以象陰周而藏物此先王所以用嘗烝也太玄曰陽氣潛萌於黄宮信無不在乎中則冬之為信可知矣虎義獸也蜼智獸也自禰率而上之至于祖因合食焉義也及於祖之所自出義之至也審其昭穆尊卑不使紊焉智也皆升合而食乎

其所出智之至也泰則象道之見於事業山則象道之顯於仁夫道之見於事業而顯諸仁則可以王天下可以王天下則可以禘祫矣此先王所以用追享然雞烏虎蜼黄目犧象山罍之飾或刻或畫不可得而知也詩與禮記左傳國語皆言犧特司尊彝言獻尊則犧者尊之飾獻者尊之為烏也先儒讀犧為娑讀犖為稼或云犧飾以翡翠象飾以象骨或曰犧飾以鳳凰犖飾以禾稼皆臆論也王肅謂昔魯郡於地中得大夫子尾送女器

有犧尊以犧牛為尊則象尊尊為象形耳此又不可考
也尊之為物其上有盖其面有鼻其下有足此又不可
考也少牢司宫啓二尊之盖冪奠于棜上特記禮覆兩
焉盖在南玉藻曰惟君面尊少儀曰尊壺者面其鼻此
尊之形制也其無足者著與壺耳觀投壺之壺有頸與
腹而無足者則壺尊無足可知矣先儒謂壺有足誤也
大射尊於東楹之西兩方壺膳尊甒在南皆玄尊酒在
北少牢尊兩甒于房戶之間甒有玄酒特牲尊於戶東

玄酒在西記亦曰凡尊必上玄酒則兩尊之設一以盛玄酒一以盛齊矣春則雞彝盛明水鳥彝盛鬱鬯夏則鳥彝盛明水雞彝盛鬱鬯而斝黄虎蜼之相為用亦若此也此先儒謂雞彝専盛鬱鬯恐不然也尊彝之量先儒謂尊實五斗彝實三斗此雖無所經見然彝祼而已其實少尊則獻酬酢焉其實多此尊所以大於彝歟

犧尊辨

胡翰

禮有犧尊即獻尊也司尊彝曰其朝踐用兩獻尊其再

獻用兩象尊鄭氏讀獻為犧又音犧為摩莎之莎非也獻舉其事犧言其象其為尊一而已以其尊之一而謂其音亦同不可也犧尊與象尊相須鄭氏謂犧尊飾以翡翠象尊以象鳳凰其說亦非也盖犧尊為牛形象尊為象形皆周尊也王肅云犧象之尊全刻牛象之形鑿背為尊宋劉杳言古者犧尊彝尊皆刻木為鳥獸鑿頂及背以出納酒二家之言近之而杳又云魯郡地中得大夫子尾送女器有尊作犧牛形晉永嘉中青州盜發

齊景公冢獲二尊狀類牛象意者古之遺制也苟以為刻木安能久置地中不壞或謂犧尊畫牛象尊畫象亦以木耳非古之遺制也蓋二尊皆以銅為之其取義皆以牛象而得名犧尊為犧形象尊為象形則犧當讀為義獻當讀如憲各如其字之本音可也獻舉其事犧言其象不害其為器之一也觀於閟宮之詩朱子不取毛氏沙飾之義而今又取鄭氏摩莎之音豈非過乎況杳之言足以證肅之說有足信乎宋皇祐中得著尊阮逸

胡瑗取其器有脰名壺尊可也著地無足名著尊可也未能必其主名及黄長睿見之始定為著尊以為尊皆有脰唯其無足而著地則禮之明堂位所謂商尊曰著者是也後有若長睿者安知不以余言為然乎余故具著于此以見名物度數在先王時不過有司之事降及後世雖學者不得而盡考焉則夫斯禮之失也久矣

罘罳考

程大昌

前世載罘罳之制凡五出鄭康成引漢闕以明古屏而

謂其上刻為雲氣蟲獸者是禮疏屏天子之廟飾也鄭之釋曰屏謂之樹今浮思也刻木為雲氣蟲獸如今闕上之為矣此其一也顏師古正本鄭說兼屏闕言之而於闕閣加詳漢書文帝七年未央宮東闕罘罳災顏釋曰罘罳謂連屏曲閣也以覆重刻垣墉之處其形罘罳一曰屏也罘音浮此其二也漢人釋罘為復釋罳為思雖無其制而特附之或曰臣朝君至罘罳下而復思王莽斸去漢陵之罘罳曰使人無復思漢此其三也崔豹

古今注依鄭義而不能審知其詳遂析以為二闕自闕罘罳自罘罳其言曰漢西京罘罳合板為之亦築土為之詳豹之意以築土者為闕以合板者為屏也至其釋闕又曰其上皆丹堊其下皆畫雲氣僊靈奇禽異獸以昭示四方此其四也唐蘇鶚謂為網户其演義之言曰罘罳字象形罘浮也罳絲也謂織絲之文輕疎浮虚之貌蓋宫殿窓户之間網也此其五也凡此五者雖參差不齊而其制其義互相發明皆不可廢罘罳云者刻鏤

物象著之板上取其疏通連綴之狀而罘罳然故曰浮思也以此刻鏤施於廟屏則其屏為疏屏施諸宫禁之門則為某門罘罳而其在屏則為某屏罘罳覆諸宫寢闕閣之上則為某闕之罘罳非其别有一物元無附著而獨名罘罳也至其不用合板鏤刻而結網代之以蒙冒户牖使蟲雀不得穿入則别立絲網凡此數者雖施寘之地不同而罘罳之所以罘罳則未始或異也鄭康成所引雲氣蟲獸刻鏤以明古之疏屏者葢本其所見

漢制為之言而予於先秦有考也宋玉之語曰高堂邃宇檻層軒曽臺累榭臨高山網戶朱綴刻方連此之謂網戶者時雖未以罘罳名之而實罘罳之制也釋者曰織網於戶上以朱色綴之又刻鏤横木為文章連於上使之方好此誤也網戶朱綴刻方連者以木為戶其上刻為方文互相連綴朱其色也網其狀也若真謂此戶以網不以木則其下文何以云刻也以網戶綴刻之語而想像其制則罘罳形狀如在耳目前矣宋玉之謂網

綴漢人以為罘罳其義一也世世有一事絶相類者夕郎入拜之門名為青瑣取其門扉之上刻為文瑣以青塗之見王后傳注故以為名稱謂既熟後人不綴門闥單言青瑣世亦知其為禁中之門此正遺屏闕不言而獨取罘罳為稱義例同也然鄭能指漢闕以明古屏而不能明指屏闕之上何者之為罘罳故崔豹不能曉解而析以為二顔師古亦不敢堅決兩著而兼存之所以起議者之疑也且豹謂合板為之則是可以刻綴而應罘

罳之義矣若謂築土所成直繪物象其上安得有輕疎罘罳之象乎況文帝東闕罘罳常災矣若果畫諸實土之上火安得而災之也於是乃知顔師古謂為連屏曲閣以覆垣墉者其説可據也崔豹曰闕亦名觀謂其上可以觀覽則是顔謂闕之有閣者審而可信闕既有閣則戶牖之有罘罳其制又以明矣杜甫曰毀廟天飛雨焚宫夜徹明罘罳朝共落榆桷夜同傾正與漢闕之災罘罳者相應也蘇鶚引子虛賦罘網彌山因證罘當為

罔且引文宗甘露之變出殿北門裂斷罘罳而去又引温庭筠補陳武帝書曰罘罳晝捲閶闔夜開遂斷謂古來罘罳皆為網此誤以唐制一偏而臆度古事也杜寳大業雜記乾陽殿南軒垂以朱絲網絡下不至地七尺以防飛鳥則真寘網於牖而可捲可裂也此唐制之所因也非古來屏闕刻鏤之制也唐雖借古罘罳語以名網戶然罘罳二字因其借喻而形狀益以著明也

稗編卷三十五